讀易雜記

讀易雜記卷二

乾坤毀無以見易蓋聖人立象以盡意設卦以盡情

繫辭以盡言變化鼓舞以盡神皆所以明乾坤也何也六十四卦陽爻皆乾陰爻皆坤乾坤非易之緼乎

乾坤列而易立其中乾坤毀而易不可見所以聖人不得不立象設卦係辭以盡其形上形下變通之道耳然則乾坤不明欲以學易也難矣哉

乾坤以易簡而定位於上下聖人以易簡而成位乎其中吾人欲參三才而兩之舍乾坤之易簡何以為學也

孫作樂崇德是德也即人心之大和上帝祖考之所同也是故曰樂以宣其和而薦之郊廟祀天于圜丘以祖配之尊尊也祀帝於明堂以親配之親親也禮於此乎行樂於此乎參禮樂豈二道哉

觀反對卦蹇解後損益則兌巽與震艮合夬始則兌巽與乾合萃升則兌巽與坤合困井則兌巽與坎合革鼎則兌巽與離合夫巽兌皆陰也一連十卦皆兌巽用事下經多陰卦用事也不然信歟

元亨利貞四字分之分仁義禮知四德合之只是大通而利於正也其實總是贊乾坤之德實有是德者不

待分之而森然條理之不淆不待合之而渾然融徹之無間得意忘言何事區區於名義之蹤釋也

訟五乾剛中正二應五四比五故皆云不克訟況二四皆剛居柔位非克訟者

困剛揜也二五皆剛皆爲陰所揜二用享祀五用祭祀何也陽剛中正皆可通於神明雖困於陰而用是可以祀祭之即所謂困而不失其所亨是也

晉彖明出地象明入得其象而自昭用晦不待釋矣

升上六利不息之貞皆善辭則冥升亦當以潛修默進其德看繇辭意上下相貫若云昏冥不已又何利

於不息之貞哉

中孚九二言鶴鳴子和物且中孚矣我有好爵吾與爾反靡之而不相孚焉可以人而不如鳥乎反言以詰之正見其同德相孚也所以象曰其子和之中心願也釋此一句而下句文義不待解矣況二五中隔二陰亦有靡之之象何必改靡作縻

中孚二爻至誠足以動物中中以達外也上爻未免虛聲徒隆實德則病矣觀之鳴鶴翰音之象亦自明白

觀大畜多識前言往行以畜其德則中庸尊德性道

問學不可以存心致知分屬也明矣

巽乾為小畜陰起於巽陰木小也艮乾為大畜陽終於艮陽木大也

渙之五上俱以坎水在下有汗血之象渙之者巽風也故五為汗渙上為渙血

師一陽在二自南而向北有征伐之象比一陽在五自北而面南有朝會之象以兩卦並觀其象昭然

咸曰貞吉貞即係辭一致同歸處也但上下三陽相比有朋從之象憧憧往来則不貞矣

一陽生七日來復也日出於東故復卦于震取象乎

日四陰盛則八月有凶也月出於西故臨卦於兌取
象乎月

恒卦六爻惟九二以剛居柔固可以中六五雖以柔
居剛而位則尊矣豈夫子制義之道哉至於巽在初
則愈沒而深震在上則愈振而動此恒之所以無定
在也

水火為井坎陽在五井水欲其溢也以二視初陰中
虛有漏象火木為鼎離陰在五鼎欲其虛也自四視
初陰耦有折足之象

萃以兌坤成卦秋成則萬物畢聚故可以假有廟用

大壯

人心戒惧斯言笑皆中天則故象曰後有則也

漸以巽艮成體巽東北艮東南或以三上二爻分南北二陰為鴻飛雲衢之象亦通

兌正秋也八月為兌五音律中夷則曰商故四爻四商兌九月為剝故五爻曰孚剝是兌卦又皆以時取象

大過初上二爻俱陰柔四應初而棟隆者淨白芽之藉也三應上而棟橈者由滅頂之涉也所以卦詞棟橈惟九三一爻當之

習坎維心亨心本善也習於善則善習于不善則不

善矣何坎卦一陽之陷由重習也大象亦曰常德行
習教事其慎習也如此故伊尹曰習與性成孔子曰
性相近也習相遠也玩卦爻彖象俱諄諄以習為言
豈無意哉

離彖柔麗乎中正故亨所以六爻惟六二黃離元吉
孰謂卦爻彖象各一義哉

損卦損剛益柔有時益卦凡益之道與時偕行二卦
皆以時為重何歟下兌上艮為損萬物說言乎兌成
言乎艮秋冬收藏之時也下震上巽為益萬物出乎
震齊乎巽春夏生長之時也損益以時天地且然況

人乎哉

吾人之能知即乾坤之易簡何以見其易知而簡能乎即孟子所謂孩提知愛知敬能愛能敬即中庸所謂愚夫愚婦與知與能是也卑是知能之良而愛之敬之則易知易從有親有功可久可大者咸備於德性中矣何必盡人及物而後見其有親有功可久可大耶

夫大之德業本備於易簡之知能乾坤非非大也吾人非小也參三才而一之者此也何易簡如之

姤陰始於巽復陽始於震姤陰窮則復於下而為震

失樂之角音屬震故上爻取始角之象

樂音角屬震徵屬離商屬兌羽屬坎故兌之四爻曰商兌兌為正秋此爻正當商位始一陰在下震一陽在下兌始上爻九陽窮則必變而一陽在下為震矣故上曰始角即此可見八卦八音本一致也作樂者孰能外此以為律哉

順乎天而應乎人兌彖發明兌說之義革卦亦兌在上乃云湯武革命順乎天而應乎人可見天人皆悅此革之所以當也

乾九二君德即乾以君之之義在國為邦君在家為

嚴君在身為天君惟九二乾德中正具此君德也

蒙以二陽成卦二得中則能包上過剛則能擊況所包所擊之蒙雖指各爻之陰然蒙在二尚可包至上則蒙之極矣不容不擊亦當會通其義

蹇五曰大蹇上曰利見大人陽本大也在五則陽陷陰中在上則利五陽以濟蹇也

家人九三以剛居剛而過剛不中有家人嗃嗃之象密比五四而柔之間雖嚴於家人而狎於妻子又有婦人嘻嘻之象若玩其詞而不觀其象則嗃嗃嘻嘻特聖人設為是詞以為占者之應耳豈易之道哉

主六

旅五射雉一矢亡謂六自三而進居於五射雉也九自五而下居于三一矢亡也終以譽命謂旅本尚柔六五以柔而附麗於上九之陽也有譽命故象曰上逮也離卦亦取上爻此可互觀

既濟初吉柔得中指六二也終止則亂其道窮指上六也始以柔而成治終以柔而生亂皆指卦象而言況既濟則人之怠心易生而止之一字聖人儆戒之意至矣

鞏用黃牛之革在初則尚不可革乃取鞏固堅革之義故象曰不可與有為也夫以變革之卦爻而以堅

華不樂為言易其可以膠固論之哉

噬嗑四利艱貞吉象曰未光也五曰貞厲無咎象曰得當也後儒乃云周公取四孔子取五何其謬哉即文象觀之四噬乾胏得金矢五噬乾肉得黃金此四之所以艱而未光五雖厲而得當也孰謂二聖有二義哉

剥象君子尚消息盈虛天行也復剥七日來復天行也剥復皆天也然順而止之動以順行得非人之所以奉天道乎

五音二十八宿角屬東方震位晉上爻取象晉其角

謂晉之極而西流者必將升於東也始上爻取象始其角謂始之極而上窮者必將復於震也肖象同而義則各有所指

噬嗑賁豐旅中孚易五卦大象皆指刑獄言者何益獄未明利用威獄既明利用止故震以威之艮以止之而前四卦則皆取乎離之明也惟中孚議獄緩死必如巽風兌澤斯可以孚民心而活民命聖人教人盡心於刑獄也至矣

恒六爻皆應道之常也然立不易方是以不易為恒恒久不已又以不已為恒恒豈易言哉通於恒之義

而不已不易斯利有攸往久於其道矣

六十四卦皆象也剥象獨言觀象者豈觀而體之之謂哉蓋陰之變陽在觀卦已然四陰二陽爲觀八月之卦也五陰一陽爲剥九月之卦也君子惧陰之變陽其所以順而止者在觀象已得之矣若曰觀諸剥象而後順止既以剥之矣又何順止爲哉

帝出乎震至成言乎艮總以帝字冠之觀下文曰萬物出乎震則不當以帝出爲文也明矣但既曰帝而又曰神妙萬物何哉帝以主宰言神以流行言一而已矣

五九

七卦皆以方言兌獨云正秋者舉秋而四時可知兌不言方而為西方亦可知也況兌云正秋而首云帝出乎震則時當首寅而周家未嘗改時改月又何疑

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝近指兩爻相比言也觀卦爻相近而情不相得者必有害則人之立己待人可以自省矣

蹇二王臣蹇蹇由五爻坎陷王已大蹇而王臣蹇蹇由此故也所以云匪躬之故

龍一也潛見躍飛各以其時鴻一也于磐陵陸必以其漸爻必假象以畫義雖同一卦也同一取象之物

也六爻象義其可以或混耶

觀上下經所由分見六十四卦次序乃造化一定之序非聖人有意以安排之也雖曰卦序本之文王要亦據伏羲之圖以次序之若曰文王有意尚乾商尚坤夏尚艮皆出於人為知易者不然

易者象也象也者像也有象之象且未之明至於象外之象非知幾其神者安足以語此

畫起於一而一之所由起者其誰知之造化之妙胎然天地間人特弗之悟耳

雲龍風虎水濕火燥乃化機之自然而然者聖作物

觀其機如此九五之大人其即天乎
陽在陰之下故有聲而為雷陽在陰之外故有光而
為電所以噬嗑與豐皆取雷電之象觀之震離卦象
與雷震字義皆然
水旺於冬觀冬至一陽來復而天一生水即此可見
仲冬水泉動非陽動而何
河圖一六居下水潤下也二七居上火炎上也三八
左木旺於東四九右金旺於西五十位中土也造化
本是如是豈聖人以己意為之圖哉
周禮縣治象之法於象魏是古人於治教政刑俱有

象以示民也聖人設象於易而後學乃忽之何歟乾為馬坤為牛乾為首坤為腹乾為天坤為地人知聖人立象以盡意此類是也孰知有形無形之皆象乎何也乾健也三畫皆陽非健之象乎坤順也三畫皆陰虛中以從陽非順之象乎震一陽起於二陰之下故其象動巽一陰伏於二陽之下故其象入坎一陽陷於二陽之中故象陷離一陰附於二陽之中故象麗艮一陽安於二陰之上故象止兌一陰見於二陽之上故象說惟信得健順動入陷麗止說皆是實象則聖人立象盡意之教其庶幾矣

坤四括囊蓋坤陰虛受有囊之象六四以陰居陰又為重陰之始故為括囊之象括則囊之所受者慎之而不出矣所以象曰慎不害也天地閉賢人隱即括囊之意文言亦曰蓋言謹也易知微於重陰如此

密雲不雨自我西郊小畜卦辭與小過六五爻辭同在小畜象曰密雲不雨尚往也在小過象曰密雲不雨已上也可見陰小也以小而畜大以小而過乎大皆為不雨之象故尚往已上皆自陰言惟其往而上也陰不從陽安能得雨

坤五黃裳元吉蓋坤德本下六五柔居尊位而能下

入江海所以能為百谷王者以其下也黃正色裳下服也下而得正非君德而何

易不可以有無言也雖曰易本無象聖人即有象者以明之惟以有象而會其無象之意斯善於易也

明夷六二渙初六皆取用拯馬壯之象蓋陰柔固所當拯而明夷之九三渙之九二陽剛皆足以拯救陰柔況當明夷渙散之時而柔拯於剛順之道也故六二之吉順以則也初六之吉順也其象義亦同

姤初羸豕孚蹢躅即坤初履霜堅冰至之謂也履霜必至於堅冰羸豕必至於蹢躅初陰其可以不謹乎

水火一也而陰陽分焉山下出泉水之陰也天與水違行非水之陽乎天與火同人陽火也澤中有火則陰火矣以水火分陰陽而不知水火之各有陰陽可乎

各卦爻亦有取於反對之義者如龍戰於野指對卦之乾也如至於八月有凶指反卦之觀也如不遠復即反卦剥之上爻是也如係於金柅即反卦夬之上爻是也此類頗多不可不察

履以六三成卦眇視跛履〻虎咥人武人為大君此陰燥妄動之象也素履幽人皆處六三之下故獨行願不自亂皆素位不願外之意

乾體本實而離為之用坤體本虛而坎為之用所以坎離得陰陽中也震動艮止即坎中一陽之上下巽入兌說即離中一陰之上下可見天地間只是一陰一陽乾坤位而其體立坎離縱而其用行

坎離之水火陽在陰中陰在陽中也既未之水火陰在陽上陽在陰上也坎離者水火之所以立其體既未者水火之所以致其用體用可以一定拘之哉

觀水火既濟見乾坤之體為不易觀水火未濟見乾坤之用為不窮然矣哉一陰一陽之道哉

卦畫於伏羲非伏羲故為之象也萬象本如是而伏羲畫之耳文周故為之辭也卦爻本如是而文周贊之耳孔子十翼非孔子故為之翼也卦爻象辭本如是而孔子翼之耳真知天地之化育者始信四聖一毫增減不得

大明終始纔知有畫之後易道屢遷原始要終纔知無畫之前原自有易

圖書易卦皆起於下之一一者何也造化之真精也

吾人之獨也萬事萬物皆從此出非慎獨知君子其孰知之

天一生水氣初動也至地六成之則有質矣人之慾念一萌氣已動矣至於成精則不可返也可不慎哉

是故玩圖書者須反諸身

一者生數之始六者成數之始一六圖書之始有一即有二三四至五而生數全然有一與五即有六而爲成數之始矣可見氣爲生之原質乃成之象也

觀冬夏二至則知子午爲天地之中覩春秋二分則知卯酉爲日月之中此易之所以貴中道歟

水生為天一而地二之火即水中之熱氣所由生也
知此者始可語造化之生機
金生水木生火人祇見有生之後木為火之母水為
金之子也抑熟知有生之初木金特水火之餘耳
咸六爻取象於身惟四主乎思苟朋從爾思且不足
以感人況拇腓股脢輔頰舌耶必也貞吉悔亡未感
害也故曰無思本也艮六爻俱取身象惟上九敦艮
吉意與咸四同
乾坤統六十四卦而渾淪於太極之中者造化之全
體也姤復各分三十二卦而闔闢於太極之中者造

化之生機也窺其全體握其生機斯過化存神上下與天地同流

經綸而不立本務外之學也經綸立本而不知化育執一之學也假年學易其庶矣乎

巽兌陰卦也巽成卦在初兌成卦在三而初三爻辭俱未善何哉巽以陰入陽兌以陰說陽且二爻俱陰居陽位故初不如四三不如上而其所取者反在二五之陽爻

洗心退藏於密非淪於無也吉凶與民同患非滯於有也聖學體用一原自不相離

乾為老陽其數九坤為老陰其數六乾用九坤用六
用九用六變化無窮

一三五皆天生數一三五成九純陽也故為老陽二
四皆地生數二四成六純陰也故為老陰用九用六
易也然天地生數實本之河圖參天為九兩地為六
故曰參天兩地而倚數

洛書縱橫數皆十五九六參兩天地亦合為十五之
數是為參五惟參伍以變則老陽變為少陰其數八
老陰變為少陰陽其數七二少錯綜所變七八數合
十五亦為參五故參伍以變錯綜其數

河圖緯曰參兩然其中五也一合四為五三合二為伍非參伍然五合一九二八三七四六皆為十五非參五以變然洛書緯曰參伍然其中五也合一三七九數皆為奇非參天然二四六八數皆為偶非兩地然所以河洛亦須合看始知其變合體用之妙

河出圖洛出書此乃天地兩篇真文章也特假畫物以洩其秘而聖人則之耳欲窺天地之道使不明圖書之旨一切皆強作耳又可以人為意見強合之哉

河圖主順而右轉以相生洛書逆而左轉以相剋順則化機暢而萬物各遂其性逆則化機斂而萬物各歸

其根此河洛之圖象雖二而生尅順逆乃其造化之心然者其理本至一也有河圖必有洛書得非一時並出者乎

蓍之德圓而神、以知來卦之德方以知知以藏往方圓往來豈二致哉非蓍則卦何所畫非卦則蓍何所為信乎易不可以有無言也

河圖體圓而用方洛書體方而用圓先天對待而未嘗不相錯後天流行而未嘗不反對包括之者古太極圖也合而觀之方圓動靜陰陽剛柔生尅順逆消息盈虛具在其中而聖人相傳心法精一執中愽約

一貫經綸立本而知化窮理盡性以致命俱從此出
也

夫道一而已矣非太極之外有先天先天之外有後天非太極先天後天之外別有河圖洛書也真知至一之訣者則知諸圖皆天地自然之化育非一圖所能盡者也彼必欲牽扯強合適以二之矣知此始可與語易

乾九二大人位乎下之中也而曰君德九五大人位乎上之中也而曰天德合而觀之學聚問辨寬居仁行其學知而利行乎先天弗違後天奉時其生知而

安行乎君德至矣德而同天神矣哉

初雖潛也樂行憂違潛而不失其時也上雖亢也知進知退亢而不失其正也

陰陽剛柔分而後爻象著爻象動乎內吉凶見乎外因爻象而知吉凶也爻象未成何吉何凶

太極先天後天皆象也而卦則有以盡其象大衍河圖洛書皆數也而蓍則有以盡其數天地萬物孰能離象數哉玩味諸圖天地萬物備是矣

河圖之數五十有五洛書之數四十有五合之其數百而天地萬物生成變化備是矣故聖人因蓍數百壹

而為之大衍正所以教人窮盡天地萬物変化之道也

聖人觀玩河洛而大衍先天後天自與之默合豈一一教法而為之哉

節初九不出户庭象曰知通塞也上係曰亂之初生也則言語以為階是以君子貴慎密而不出也即此觀之言行皆當節之於初也彼執一說者安足以與易哉

後天八卦方圓即圓圖而方畫之便見震兑坎離乾坤艮巽其爻之陰陽奇耦一一相對且其中有天地

雷風水火山澤反對之象而否泰損益咸恒既濟未濟之義亦於此可觀焉易之反對本諸此

古太極圖兩儀四象八卦胎然靜極復動坤生乎震動極復靜乾生乎巽六十四卦皆從此出也河圖洛書先天後天亦皆其中變化之妙

坎陽之中也乾坤後屯蒙需訟師比六卦皆坎與震艮乾坤交雖曰勞乎坎而坎之中陽用事所以為上古純龐之世也至小畜履則巽兌偏陰與乾交而文理生焉即此可以觀世道矣

上經首乾終坎否泰則乾在坤之上下剝復亦震艮

在坤之上下皆陽為之主也下經首咸恒則兌巽偏陰居其始矣其中夬姤亦巽兌在乾之上下豊旅則離在震艮之上下而既未濟終焉得非陰用事乎觀上下經陰陽之義亦自了然

八卦陰陽各半而陰陽之中止坎離二卦偏陰偏陽則震巽艮兌四卦矣何怪乎中行難得而世多偏駁之氣乎

河圖順轉以逆生機洛書逆轉以歸化元細玩二圖化生無窮活潑潑地一比擬之而化機反死矣

乾坤交而為泰天反在於地之下坎離交而為既濟

火反在於水之下人孰不欲泰而欲濟乎好上人者即此可以自省

觀後天方位乾純三男於東北萬物由之以生也坤純三女於西南萬物由之以成也陰陽化機豈語言所能盡

日月往來一寒一暑一歲十二月一日十二時莫不然也

純陰純陽為乾坤陽在陰中陰在陽中為坎離此日月所以運行天地中而寒暑晝夜皆日月之往來為之也陰陽生生孰得而測之乎

即古太極圖以觀先天八卦順則三陰三陽皆自外之內逆則三陰三陽皆自內之外聖人亦不能於此增減得一毫

乾坤果有終始乎乾知始坤代終皆自萬物言也乾健坤順至德也乾亢有悔坤先則迷惧以終始豈欺我哉

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉可見天地之解必以時也否則雷雨作於秋冬閉塞之時可以謂之解乎惟以時而解此所以得衆得中往有功也

自強不息德可久也厚德載物業可大也用九用六

何易簡如之

乾知大始坤以易知此知之所自來也彼以靈靈明明分別是非為知之者視乾之知始為何如雖然何如萬物資始而無一物混亂錯雜又未嘗分別不明也特守靈明覺照為知體者不足以盡知始之乾耳孟子言良知知而必曰不慮意蓋如此

漸初干二磐三陸在下之鴻也四木五陵上陸在上之鴻也六爻亦有漸進之象

甲折有始之義也庚華有變之義也巳有信之義也

易用卦爻取象

神而明之乾知大始也然而成之坤作成物也彼明以察識成以強作豈易之教哉

節一也甘則吉苦則凶五中而上大過也

旅二得童僕柔而中也三失童僕剛而過也四得資斧剛居柔也五終譽命柔居剛也初雖柔居剛而過於卑上雖剛居柔而過於亢是可以觀旅之道矣

同人本以二爻成卦彖曰柔得位得中而應乎乾且二五剛柔俱中正是以大同指一卦言也二爻於宗係於初三之同體故吝五爻號咷為四三所隔故必

大師克之而後遇皆指本爻言也或卦善而爻未必善或卦未善而在一爻則善皆類此

明夷六四與上同體故有入之象醫家切脉心居腹之左故象入左腹獲明夷之心惟知其心意知明夷之極也不得不出門而去之矣初之不食而行異姓之卿伯夷太公是也四出門庭而去貴戚之卿微子是也五則為箕子之佯狂也故象亦曰內難

噬嗑爻中所云膚腊肉乾胏乾肉滅鼻遇毒皆順中有物之象

純而不厭易雜不厭難恒則一而固矣聖人思見有

恒豈徒在於質之美哉

大壯九三過於剛也君子或為乎非禮之礼非義之義故用罔小人則不顧礼義而為之故用壯

陽一也在乎五陰之下則為復在五陰之上則剝矣陰一也在乎五陰之下則為姤在五陽之上則夬矣人孰不喜姤復惧夬剝也只此可以自反

大明終始四句乃承上起下之詞贊始流行其始也变化各正其終也必大明其終始而時成時乘斯可以御矣

乾元用九神妙萬物執一廢百惡足以語聖學

天本上地本下也乾下坤上則為泰坤下乾上則為
否火本上水本下也離下坎上則既濟坎下離上則
未濟焉真悟此者可以常濟而常泰矣
知易則睽蹇困否莫非順境否則鳴豫豐屋既濟濡
首其自取凶咎者不少
一陰一陽生、不測八字足以該易
精氣為物游魂為變識此則乾坤在我成位乎中
振恒凶何也卦至上爻有終而收之之義爻位俱陰
常守不變凶之道也孟子曰金声而玉振之也玉振
終條理也註曰振收也小雅采芑篇曰振旅闐闐其

義同若謂根者動之速此爻無此象

闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢之謂變往來不窮之謂通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神即一戶而乾坤闔闢變通象器法神具見之矣與子思子鳶飛魚躍察於上下同

一陰一陽乾坤是也根陰根陰陽始復是也陰陽互藏坎離是也故君子允執厥中

乾卦中統天御天先天後天惟善體乾者能自得之六十四卦皆乾坤之變也坤即乾之變也乾六爻即

初畫之變也故曰周流六虛惟變所適

盈天地間只是二而已活潑潑地一毫執着不得

易曰洗心退藏於密詩曰夙夜基命宥密是密也其

生生之原乎

有巽木而離火生焉有耳目而聰明出焉觀木火亦

有耳目聰明之象

陽本上也而震雷在上陰本下也而巽風在下此所

以為恒而大象取不易之義震雷陽也而動乎下巽

風陰也而入乎上此所以相益而大象取遷改之義

否則恒益何別哉

聰明出地地上晉明入地中明夷彼謂日月之行不由
地下者盡於易之大象求之乎
損下益上損是由損三以益乎上也故三曰一人行
則得其友上曰得臣無家損上益下曰益是由損四
以益乎初也故四曰利用為依遷國初曰利用為大
作觀象玩辭聖人豈有意為之象有意為之辭哉
否之匪人聖人以致否歸咎小人寃亂本也
陽之動本之下也故震六爻以初為主而爻辭莫善
於初陽之止在乎上也故艮六爻以上為主而爻辭
莫善於善上反對象義其何忽諸

乾坤成列而易行乎其中故乾坤中自是生生不息非乾坤則不能生生非生生亦何以為乾坤哉形上形下在人觀其會通焉耳

坤非乾則無所本乾非坤則無所寄其象則二其本則一觀男女合而子生則有象者可知矣吾身有無象之乾坤焉一乎二乎宜默識之

坎水離火盈天地間無一物無之無一息無之中和未育將誰之誰也

人生所需惟飲食宴樂為最切故需大象與五爻之義同皆實象實事也君曰安日用之常以待時之自

至則又是推出一層去矣

離在天為大有離出地為晋其在人也可以氣習物

誘蔽之也

天地定位一章固皆自先天之體言然天地定上下之位一陰一陽其體不可易矣山澤雷風水火其相通相薄不相射則二氣交相感也不可以觀其用乎

凡物之初生氣也至於成則其形質一定不可易矣

水生於天一成於地六火生於地二成於天七惟知水火之初生者斯可以知陰陽變化之妙

水本陰中之陽火本陽中之陰信非哉然不相關矣

然既有形質之後水之始泛終涸就涸之也火之始
然終滅就滅之也水火相須真有一息不容間者
頤卦二陽包四陰有口實之象养之義也大過二陰
四陽有棟橈之象居之義也聖人序卦故非有意取
象居與食也觀象玩辭自有適相孚者
正位凝命象諸鼎蓋必木火相求而後鼎鉉為有用
必文明化成而後天命為不虛象之意味遠矣哉
豫六五貞疾恒不死其所以疾者柔乘剛也其所以
疾而不死者五位中也然五柔乘四剛非貞乎五本
中位非常乎苟不貞不常則難乎其疾而不亡矣一

字一義其味無窮

蠱上九不事王侯蓋五位以下乃王侯也上則出於事外矣且艮為山有高尚之象艮為止有不事之象山下有風蠱而此爻在山之上矣故不以蠱象之

乾坤震巽坎離艮兌名雖八其實則一也自一而八而六十四以至盈天地亘古今何可勝窮耶

偶見風雷震動派溢於大宇之中因思君子遷善改過之勇惟其心之虛也虛則聞一善言見一善行若決河江其孰禦之

天下何思何慮聖人非教人不思不慮也思慮百端

其致則一往來屈伸其利則一於此了澈易斯過半矣

易雖詳言天地之造化其實只是欲人神明以默成其德行

需有孚光亨貞吉必誠信以相孚必光明而通達尤必得正乃吉此相需之道也非到中其孰能之

坤二直自上下言方自兩四旁言大合直方言象曰六二之動也玩味動字則直方大更覺親切

知至〻之可與幾也顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行故夫子〻庶其庶幾

幾者動之微義者行之著事有終始知則一也始焉知幾其神終焉義之與比又何上下之不宜耶

益自上下下其道大光是初自四變乾下交於坤而為震也故其道大光而損上益下之象有如此

觀日月麗乎天百穀草木麗乎土則神明之麗乎人者可知也已

乾為圜為金為玉坤為布為釜皆引伸以推廣易象之類也若一一據此以明易則鑿矣

小畜一卦不雨在上爻既雨者何卦則一陰不足以畜五陽陽爻至上乃畜之極也且以陰載陽亦有陰陽

和而雨澤降之意

中孚二陰在内象中孚而孚以心也小過二陽在内象中實而過以行也觀畫自見

雲上於天需時可待也飲食宴樂亦只是安常待時之意

小畜履相反之卦也小畜在一卦曰密雲不雨在上爻曰既雨既處履在一卦曰履虎尾不咥人在六三曰履虎尾咥人此可執一論之哉故曰易之為道也屢遷

復見天地之心指一陽在下而言也正見極陰之時

而天地生物之心未嘗息者於此乎見之耳否則謂他卦皆非天地之心可乎

既曰書不盡言又曰係辭以盡其言既曰言不盡意又曰立象以盡其意盡乎不盡乎聖人示人之意深矣

日月相推而明生寒暑相推而歲成陰陽剛柔相摩相盪而萬物爲之變化是天地化機一息未嘗停也吾人語默動靜孰消息之机

細玩易象造化之不可掩如此惟神明默成方能造化自家否則物而不化天地且無如之何也

或問大畜曰人有知處從而畜之而吾之明益通人

有能處從而畜之而吾之行益壯隨其所聞所見無所不畜是為大畜

孔子自謂五十學易可無大過又謂五十而知天命謂不怨不尤下學上達知我其天命而觀之易也天命也天也一也可以學而不學易乎

神無方易無體而有方體非神易也明矣神明易學者盡反而求諸身

家人五上二爻王假有家交相愛也底如之吉反身之謂也家人至於感格而交相孚愛非反身不能也底愛無至內外有孚正家人之道盡之矣

家人睽以巽離兌三女成卦家人利女貞而睽亦以二女同居其志不同行信乎家人睽起於婦人

學聚問辨寬居仁行此所以為君德也所以天下利見也否則清任和只由不聚不辨且不免為聖之偏矣君德固如是乎故聖人惓惓於博學之訓

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易以知險簡以知阻可見險阻總歸之易簡矣知險知阻而知能總歸之知也易知易從而易簡總歸之易也玩其辭聖人之旨可默識矣

明夷卦文王內文明而外柔順箕子利艱貞晦其明

象曰明入地中明夷君子以用晦而明然則善用明者豈徒在於昭〻赫〻乎哉

麗澤兌兩澤之相麗也君子以朋友講習討論惟其相麗故相潤澤而悅也否則兩澤不相麗離群索居何相悅之有

頤卦六爻猶以由頤歸之上則上爻為頤之主也明矣然則初爻舍爾靈龜觀我朶頤可獨歸之四乎

頤貴止不貴動震初動於艮止之下所謂爾我觀舍可以意會其始設為二陽爻相謂之詞與

陽大陰小陽貴陰賤頤上爻象曰大有慶也初爻象

曰亦不足貴也初雖大而亦不足貴二爻詞意亦相

關

順四爻象曰上施光也五爻象曰順以從上也六爻

之由上也如此

咸止而說男下女是以亨利貞取女吉歸妹說以動

所歸妹也故征凶無攸利是均爲人道之始終天地

之大義也而男女剛柔上下其可以或悖哉

去惡莫先自治故夬曰告自邑不利即戎

大人否亨不亂群也不困小人之包承而變節以相

從也故雖否實亨無入而不自得

否六二以陰居陰在下卦之中有能包能承之象陰小陽大上乾下坤亦有不亂群之象故曰小人吉大人否亨

一歲十二月一日十二時從子至巳從午至亥陰陽各六故易六畫而成卦

上律天時正是仲尼學易處今人全不知律安得不犯大過

以象言之天包地外地在天中以氣言之陰陽之氣俱自下而上由地而升雖謂天由地中行亦可觀耦畫虛中亦自可見

卦未畫易不是先卦已畫易不是後却自是生生不息也

聰明記憶屬之魄呼吸變化屬之魂神以知來魂也智以藏往魄也此却是人身本有之易

觀否泰剥復夬姤豐旅一闔一闢無時不然

乾坤如此其大姤復如此其微旋乾轉坤自復姤之幾始

誠齋易傳於每卦每爻必舉古人一事以實之是易也可以不着不容偶然相合者當之乎可以竊弄機智者混之乎况易雖無物不有而古人行事多似是

實非何也造化生機或於一卦一爻若有未善其實變化不測者已寓其中非觀變陰陽和順道德安足以語此

龍德正中不出乎庸言之信庸行之謹學易者惡可別求神化而忽於日用之常哉

性道一也仁者見之謂之仁知者見之謂之知與百姓日用不知者等耳況非仁知之見乎故曰神無方而易無體

屯二四上皆取乘馬班如之象皆是以乘剛然二中而四應猶之可也上則屯之極矣況五剛尤不宜

衆故泣血漣如

九五飛龍在天真是声應氣求水濕火燥雲龍風虎聖作物覩親上親下各從其類曾有一毫勉強於其間哉是大人也天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶先天弗違後天奉時天且不違況於人乎況于鬼神乎噫天地日月四時鬼神無不混合況天下有不利見者哉總只是形容聖人天道自然而然之意故又曰乃位乎天德

玩艮彖者若以止所為知止以敵應為順應盡併敦艮之爻而玩其意乎

剛柔相推而生變化天地之化育一語道盡
艮四艮其身無咎上敦艮吉渙三渙其躬無悔四渙
其群元吉合而觀之可以悟大學之道矣
戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也夫乾陽也戰
以陰陽相薄為言故坤上龍戰於野其血玄黄坤上
純陰而戰亦在乎龍萬物資始其在茲乎玄黄者天
地之雜正是萬物資始之意
鼎耳革巽上離三四乃變革之地故取革之象一陽
分而為二故曰失其義也
革四改命吉亦離改為兌之象三四五俱曰有孚皆

根卦辭也已日乃孚之意

損初損下益上非已之事而何惟其視損下益上為已事則其往也不容不速特在初爻宜酌損之耳若曰已止也止所為之事而速往以益上此爻果有止事之象乎

不家食吉養賢也養賢即大畜之象可見畜亦不專取止義

一卦六爻須觀其會通方得聖人設象命辭之意若拘定承能比應則有泥而不通者

復上反君道者何初陽君道也上爻獨遠於初不比

不應而陰居陰位其迷於所復也明矣且復極則反而為陰不亦反君道乎

觀係辭以言行發鳴鶴子和之義只是誠中形外雖謂由內卦而孚之外卦亦可子和亦何必拘究九五一爻

藉用白茅係辭只以一慎字發之故處大過之初亦可無咎

陰陽氣也道即理也一陰一陽之謂道氣與理一也下文繼成亦自氣言善性亦自理言大約如此理會則可必欲分之合之則非

吉凶悔吝者生乎動者也人處天地間安能不動然天下之動貞夫一而惟貞則一吉之道也

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故能不疾而速不行而至深也幾也神也豈㮣然為三乎極深而研幾故知幾其神

易為聖人之道四非天下至精至變至神孰能與於斯也然精豈專於一乎參伍錯綜本至變也變豈有所思為者乎寂然不動感而遂通本至神也是神也非極深研幾不能也何必以精變神分貼四者

惟極深研幾為能神則其占也果專主卜筮神明為

言哉是可以默會矣
神無方易無體也知至可與幾庶乎知幾其神矣知終可與存義庶乎精義入神矣
大過初六藉用白茅柔在下也九四棟隆之吉不橈乎下也二爻相應觀象玩辭何待註釋
益初九利用為大作震體陽位故也必元吉然後無咎下不厚事故也初之受益者如此何必論上之任用與己之報効何如嘗覌聖人下註脚言簡意盡外此生意便成蛇足
讀易間卷便使人氣斂神清儼然神明對越景象帝

一歸妹之象二泰曰中以行願也歸妹曰其位在中以貴行也以六居五皆曰中以柔中下應剛中皆曰行高而能下貴而不驕故皆曰吉易中婦德之盛無以踰此

豫剛應而志行順以動豫剛在四而五陰應之則其志行矣且震上坤下順以動也非有所強也是順動乃豫之所以為豫也故下文天地聖人只自順動言之入何必取他辭以釋豫義

泰四謙五皆取不富以其隣之象夫曰不富曰隣皆指坤也噫惟不富以其隣　以泰此所以謙乎則

凡富而不以隣者得非泰謙之反乎

惟君子為能通天下之志以其正也夫同人者通天下之志者也而一本之於正焉苟有一毫邪僻雜乎其中則與人之志不相通矣何有于大同哉

窮理盡性以至於命蓋惟天之命於穆不已命言其原也天命之謂性純亦不已性言其體也性即天理敦化川流理言其脉絡也窮則析之精盡則守之一至則精一無以加而還其原矣理性命一也

天地設位易行其中又曰待其人而後行何也噫非人則易幾乎息矣

上係七爻下係十一爻正孔子教人觀玩爻象當引伸觸類不可滯於一也何也象至賾而爻至動擬議變化豈拘攣之見所可通

刑法一正則人知守法畏刑不敢輕犯故發蒙利用刑人蓋用之以脫人之桎梏非用刑以桎梏人也此開發初蒙之道莫要于正法故曰刑以衖教

後人謂易至精至微易言乾坤至易至簡蓋至易簡者至精微也不求之易簡而求之精微豈易之道哉

童蒙求我匪我求童蒙初筮告再三瀆瀆則不告是筮即蒙之求我也告即我之應蒙也筮之蒙者果尋云

自占諸神道為言其達覩者可以明卜筮之義矣

有疑而筮諸神明者初念極誠是以告之至再三則不信初筮之告矣不信初筮之告是不信神明而褻瀆之矣故瀆則不告矣告則瀆蒙我亦蒙也觀於是不可以知師道乎

井以養民為大以上出為功初井泥不食三井渫不食五井洌寒泉食其食與不食覩爻象自見

夬二夬夬象曰終無咎也與上應也五夬夬象曰中行無咎以中行也與上近也所謂終也中也皆實象也

遯二畜臣妾吉妾指下初二兩爻言九三以陽居陽亦有能畜之道但三而止于畜臣妾此所以有偏係而疾憊也何能決于遯之大事哉

損彖曰損剛益柔有時故初九即宜酌損可見陽剛不可過於損也

謙以三爻為主三陽為下卦之終且有止義故取有終之象君子即三爻之陽剛也故係辭曰語以其功下人者也於象猶覺親切

頤二五相應經也二拂五而求養于初五拂二而求養于上其拂經同而二征凶五居貞吉者下卦動體

上卦止體故也

大壯利貞彖曰大者壯也剛以動故壯壯即卦體而大壯之體明矣又曰大壯利貞大者正也觀之爻象二四亦可謂之正乎且二四陽居陰位本皆不出正皆曰貞吉初三位若正矣曰壯趾征凶曰用壯用罔而於五之喪羊者則曰無悔是又以剛柔相濟為正而惧初三之過於剛矣正大之義豈象位之可拘哉

乾知始坤作成即乾坤彖曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生之謂也然乾豈一於知始坤豈一於作成而已哉乾道變化各正性命保合大和乃利

貞西南得朋乃與利用東北喪朋乃終有慶必觀其
會通斯可以忘言得意

巽與節皆美德也二上爻皆不免為貞凶貞之難也
如是哉

乾君坤藏雖自萬物言然陰者陽之宅也陽者陰之
主也陰陽之自藏自君亦然

乾利貞在變化為坤〻利貞在柔順從乾否則乾不
變化坤不柔順則陰陽徒順判然不相合矣豈正道
哉

河圖水木土皆陽內陰外火金皆陰內陽外現五行

之形氣亦可見
精氣為物坤之道也游魂為變乾之道也魂升魄降
人死則然其生如之何
鳴謙二與上同而二居中故曰中心得上以柔居柔
外雖謙而不由乎中故曰中未得皆實象也
中孚二鳴鶴由中而孚上翰音不由中孚者也所以
二曰中心願上曰何可長象之簡明皆類此
後天方圖坎與離對是以相合而八卦皆為乾矣周
易首乾豈徒乾為六十四卦之首而已哉
自太極圖以觀先天太極體也先天用也自先天圖

以觀後天先天體也後天用也體用亦悪可以定所拘之耶

其子和之中心願也觀象子和之義自所孚者言可見二五以中孚也謂初爲子者非

先天横圖自一而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四天地萬物之生生化化而

管是矣故曰吾道一以貫之

旡妄六三無坤而稱牛明夷六二無乾而稱馬非滑意忘言安足以與語象乎

豐本以明動光大成卦故云宜日中然以二體觀之

震上離下故爻象皆懼其闇

卦有小大故辭有險易觀否泰二卦爻可見

臨卦對在下而三以柔乘之故有甘臨之憂觀卦對

在上而四以柔承之故有觀光之利

易卦爻之變惟其時焉而人力無與也是故剝復否

泰君子與時偕行而已矣孰能違乎時哉

易者象也其稱名也小其取類也大學易者思可因

象之小而忽大義哉

卑高以陳貴賤位矣雖曰陽貴而陰賤也然各爻當

位失位又有不可執一論者不然乾上九貴而無位

矣需上六曰不當位何哉

陰陽之義感通莫如二少恒久莫如二長故艮上兌

上曰咸巽下震上曰恒可見名義皆自然也

恒初曰浚巽之入也上曰振震之動也二爻皆凶非

可恒之道也

知幾其神無不善也顔子有不善未嘗不知故以庶

幾許之噫顔子不遠復尚未足以語知幾之神存神

知幾之學豈易言哉

陽之遯也肥遯之利在乎上陽之壯也壯趾之窮在

乎初可以觀進退之義矣

文王蒙大難也內文明而外柔順箕子當內難也晦其明而正其志殆異姓貴戚之別歟

豫卦六爻惟初與四應反曰鳴豫凶二則承乘比應皆無所與反曰貞吉爻豈專取陰陽之相應乎

蹇六爻初往蹇來譽三往蹇來反四往蹇來連上往蹇來碩觀往來二字之義可見蹇多自取不往則不蹇也故曰見蹇而能止知矣哉

復亨剝反動而以順行是以出入無疾朋來無咎蓋惟其剝反故曰入惟其剝長故曰出惟剝反而漸長故曰朋來而動以順行此其所以亨歟

蓍必有數卦必有象易各象數而一之者也舍象數
固無易而泥於象數抑豈深于易者乎若析象數而
偏言之則愈滯矣

中孚本以三四二陰爻名卦而所孚却在二五之剛
中易之不可為典要也類如此

水陽在陰中火陰在陽中雷之陽風之陰皆從下起
山澤則皆陰陽在上而可見之者觀之卦畫象義雖
然

漢焦貢京房皆精於易占法用六十卦直日一日主
一爻六十卦分主三百六十五日每卦得六日七分

餘震兌坎離四卦主二至二分楊雄太玄雖用焦法
然以三起數以卦配日全用六十四卦而三子之占
雖寡文多寡不齊所占皆驗蓋在焦京不過用卦爻
以記占在楊雄不過用卦爻以記曆實與四聖之易
無與也後堪輿家守焦氏所分卦爻為羅盤分金定
氣推演多端俗儒見之尊為理氣不易之訣蓋亦不
知其所分者由焦氏也穿鑿破碎何可勝言
一歲凡三百六十五日全用六十四卦則多十九爻
提起四卦則多五日且坎離震兌何為專主分至乾
坤大父母也何為各守一偶據此為天地之定氣定

向有是理歟

易自秦漢以來止用以占卜云爾寬四聖之心學則自王弼觀其所註謂全用老莊亦不可故宋儒多述之

以五行觀後天八卦坤陰土在夏秋之交金火之間故居東南艮陽土在冬春之交水木之間故居東北故莫非天地之自然哉

納甲之說本乎月初三日震象初八日兌象十五日乾象十八日巽象二十三日艮象三十日坤象所納庚丁甲壬辛丙乙癸亦無悖於理子午天地之中也

坎離居子午之位戊己之土位乎中央故或以坎離為陰陽之根或以坎離得乾坤中爻中乃土之本位而戊為陽土納於坎己為陰土納於離以此足納甲之義亦似乎近之或又以離為日之正體坎為月之正體終與納甲之義不甚請切

河圖洛書先天後天本自脗合但一步分析配合比擬則畫為牽強之說

震艮二爻相反大凡初動終止故震取初爻艮取上爻各得其本然之道然震雖動而不喪匕鬯艮雖止而時行則行又在善學者得心忘象

後儒說易莫精於邵堯夫至謂退乾坤進六子長子用事長女代母坎離得位兌震為偶又只是邵子之易非四聖本意

易本廣大悉備變動周流各家但得其一節即有可觀若全會其生生之易不以己意雜之則鮮其人也

兌下乾上以柔履剛所履甚危但說而應乾故亨虎即剛之象也

謙九三以一陽為衆陰所歸上承下接有勞謙之象所以象曰萬民服也其意味深長如是哉

履以一陰在三成卦謙以一陽在三成卦三本危地

故謙三吉而履三凶
旅二以柔中而即次得童僕三以剛不中而焚次喪
童僕可以得旅之道矣過剛者宜自省也艮為小子
下卦本艮故取童僕之象
姤初一陰在下五以杞包瓜只是以高大過卑下之
象所云有隕自天是戒懼意苟君民不遇則命隕墜
可見君志不合乎天命則志在得民可知也
豐卦爻彖象所謂日中亦謂見斗見沬蔀屋俱以離
震二本取象
初九出門同人心無係吝故無咎六二同人於宗不

免有偏係之心矣故否彖曰惟君子為能通天下之志可以一毫己私與之哉

需四上二爻俱云穴者以陽之陷由二陰也然坎之所以陷乎陽者在上不在四故四曰出上曰入况需四則必求出而需終則反入矣

曰道曰易曰神不離乎陰陽而陰陽屈伸變化孰能須刻離之哉

幾而已故曰吉之月先見者也若以善惡吉凶並言則非先機之神

既濟五爻象曰東鄰殺牛不如西鄰祭之時也只照

出一時字爻象躍然矣時則何貴於物之豈哉

大衍之數五十只是即五數而大衍之其用四十有九其一不用謂不用而用以之通非數而數以之成可也何必以大衍合之河圖而減其五數然則合之洛書而加其五數亦奚不可見者况又謂卦各有六爻六八四十八加乾坤二用九有五十故初九潛龍勿用何必如此牽強

每卦雖云五居尊位可為卦主其實宜看其成卦之主如屯之初蒙之二是也不然屯蒙之九五六五皆不足為卦主何哉

彖末云大矣哉者十二卦或云時義或云時義或云時用雖有不同其實皆歎詞也咏嘆深長言不盡意學易者尤宜玩味焉

易道不外一陰一陽如初與四二與五三與上同陰陽之定位也或陰居陰陽居陽或陰居陽、居陰承乘比應何方體之可拘哉

豹变者文之小也不如虎变之大革面者外之順也不如由中之孚皆上六之革象也合居子小人而皆变革非革之終而何故得其象則義不待釋矣

一爻二義如恒五恒其德貞婦人吉夫子凶蓋五本

陽位而六陰居之以陰從陽故云從一而終若以陽從陰則夫子制義而反從乎婦則凶矣此卦上震下巽為恒其義亦然家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝本爻以陽居陽故有嗃嗃嚴厲之象然二三承乘皆陰又恐嘻嘻失家節也各卦爻實象皆類此即一爻而得失吉凶異焉易可執一論之哉

乾知始坤代終乾坤為物不貳始終生物不測大明終始人其天矣故周曰聖希天

天無窮也昭昭亦天也乾知大始其無窮乎真志學者稍於自身開一竅之明便自以為是何異以管而

霓天乎知非大始之乾知則行非至健之乾體無足怪也已

天地無不覆載而不自以為德日月無不照臨而不自以為功學聖人之學者欲與天地合德日月合明惟以此自反雖欲不為孔之務憤顏之竭才曾之死而後已不可得也况敢自是而自足耶

坎下艮上蒙彖曰蒙山下有險、而止蒙、亨以亨行時中也艮下坎上蹇彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉可見坎在下則當行而不當止所以為亨坎在上則當止而不當行所以為知觀象玩辭

前聖之教人意亦至矣

係辭曰乾坤成列而易立乎其中矣又曰易簡而天天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣曰神而明之存乎其人又曰苟非其人道不虛行合而觀之學易者豈徒觀玩象義而已哉

觀初童觀陰在初也二闚觀陰中也三觀我生進退而卦上下之爻也四觀國之光近乎陽也五觀我生以五位之陽而臨乎下也上觀其生觀五也因象以玩辭則辭所以發明爻象何疑哉

履與大有俱五陽一陰之卦而六爻俱以上爻為最

善故象曰大有上吉自天祐也曰元吉在上有大慶
也象義可以並觀
剝上九一爻君子得輿指本爻之陽而言小人剝廬
指下五陰而言皆剝上之實象也豈聖人故為此辭
以戒人哉
頤初中孚二所謂爾我者乃設為上下二卦相謂之
詞也
謙謙君子背艮處坤之下且以柔居初下而又下故
謂之謙謙象曰卑以自牧乃謙之至也又何往不利
明夷初君子初於行三日不食象曰君子於行義不食

也聖人釋經其簡明顯若此
夬五中行无咎若可以爲至矣象曰中行無咎中未
光也夫以中行而止得無咎謂之中有光輝不可矣
然則以無咎爲卦爻之至善也可乎哉
復亨剛反是陽剛乃其本位而一陽特反而復其位
耳姤遇也柔遇剛也而陰在初則謂之遇焉觀復姤
之名義凡乾健坤順乾君坤藏可並言之哉
復自一陽至乎乾姤自一陰至乎坤坤而復乾而姤
天地人物之化機一以貫之